四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

頖宫禮樂疏卷四

詳校官監察御史臣劉芬

編修臣程嘉謨覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官編修臣裴謙

謄録監生臣曾興宗

繪圖謄録臣戴禹汲

頖宫禮樂疏卷四

明 李之藻 撰

樂律疏

殷薦之用樂也以聲感也聲出乎氣氣盈乎天地之間虛豁而不見其形是謂至陽有物坱軋則發而為聲人與鬼神形不接而氣接氣之寥廓其接也莫或通之故樂之為道以聲音號謼感召於天地之間庶幾神明聞

焉因而來格乎所以祭必求諸陽商人之祭先奏樂以求神於陽也次灌地求神於陰達於淵泉也周人尚臭祭先灌地則先求之於陰然而成均之教祭祀之禮其於樂制綦備典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之劑量大司樂以五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國王制命典禮考時月定日同律宣八風之氣順五行之軌其效則聲和氣和而天地之

和應焉五聲者宮主周覆聲宏以舒徵主合驗聲貶以疾商主商度聲㣲以明羽主翕張聲散以虛角主善觸聲防以約宮動脾而和正聖商動肺而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正智羽動腎而和正禮萬籟之聲不越五者五聲之變不可勝窮於是乎金石以動之絲竹以行之匏以宣之瓦以贊之革木以節之鍾磬取其燥濕之不改琴瑟取其繁簡之不雜塤篪取其温柔而不焦簫管取其從容而不迫籥箎取其同聲而相合

笙竽取其同類而相和草木無當於律呂律呂不得則不節故八物者備而後謂之大合樂夫此八物者或堅或脆或勁或韌或實或虛或沈或浮皆天地間至相戾之物而聖人調之以五音金尚羽石尚角瓦絲尚宮匏竹尚議大不踰宮細不踰羽俾之倡和清濁迭相為經而細大不踰聲應相保純然出於至和而絶無凌犯之迹浤瀎之音八者既和而天地間固無一物之不和然後太和洋溢而天神地示人鬼可得而禮也然而和出

於中不中則不和爰命神瞽考中聲吹律以求黄鍾而損益相生六律六吕出焉六律謂之六始六吕謂之六間陰陽取其相配故律娶妻其義有合母子取其相生故吕生子其禪不窮而總之以陰陽消長升降之機叶律吕高下清濁之度是故律之成也則以聲召氣律之肇也則因氣審聲黄鍾陽氣始踵於黄泉也大吕陰氣旅助陽也太蔟萬物湊地生也夾鍾陰夾助陽出種物也姑洗陽氣洗物辜潔之也仲吕陰徵始起未成於其

中旅助姑洗宣氣齊物也蕤賓蕤繼也賓導也陽始導陰使繼養物也林鐘陰氣受任種物使茂盛也夷則陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也南呂南任也陰氣旅助夷則任成萬物也無射陽氣無餘也應鐘陰氣應陽種物也以律應氣以罷聲聲凡十二正律之聲雖清濁有差皆合陰陽沖和之氣所謂中聲者也倍律則過濁半律則過清然有時而用之則旋宮之法亦陰陽老少自然之變所寓不可得而廢者也律陽八而後諧故

均以七而成調七始之說肇於帝舜非必有周受命自鶉及駟而後以七列七同為之證也是陰陽屬和自然之文也聖人本陰陽别風聲審清濁而不可以文載口傳是故鑄金而作鐘以主十二月之聲又以鐘難分别故截竹為筦謂之律律也者清濁之率法也律具而聲該又恐律失而聲忒故以律生度生量生衡因而借度量權之三物以訂律而又為秬黍為算數為璧羨為泉布為龠為鬴為斛多方以傳其度量衡之制而律亦賴

以俱傳是故無形之聲音寄之乎有形之法物而倫夔曠摯其人雖逝樂理尚可知也後世儒者知持論不知制器知究度數不知審音律絫黍吹灰八風卦氣之說甚辨而可味而聲音之道茫然聲失而求尺尺失而論算泥於三分損益隔八相生之語第知二因三歸四因三歸之法至於仲吕而其算窮焉則以為往而不返因而妄增六十律自執始至於南事竟復不合彌益其疎錢樂之又演京房之律為三百六十强附歳周然而於

律終無當也豈知三分損益乃約畧之辭八十一分亦捷取之算精密推求惟河圖用十之數可以乘除損益周轉皆通仲呂何嘗不生黃鍾黃鍾亦可逆推仲呂試取黃鍾正律化數十億長生短五億乘之短生長十億乘之從母求子則以仲呂之率除之從子求母則以蕤賓之率除之仲呂之率七億四千九百一十五萬三千五百三十八蕤賓之率七億七百一十萬六千七百八十一又自黃鍾循大呂而左皆以長生短五億乘之以應鍾之率除之自黃鍾半律循應鍾而右皆以

短生長十億乘之以大呂之率除之應鍾之率五億二千九百七十三萬一千五百四十七大呂之率九億四千三百八十七萬四千三百一十二而上生下生逆取順取無不合焉者不離三分損益不泥三分損益不離隔八相生不拘隔八相生求徑求周亦復如是元聲元韻固可坐而得焉惟算術之鹵莽致音律之無憑即度以軒轅之律確乎不差猶懼得之黃鍾或失之他律何況所用之尺率非古制蔡元定襲劉歆荀勗王朴之舊益用新莽泉貨之尺而以夾鍾為黃鍾則高三律矣李

照之樂范鎮邢昺魏漢津大抵因之而所用者宋太府之鐵尺所謂黃鍾乃古無射之倍律也則下二律矣今太常律乃國初冷謙所定顧其黃鍾類古南呂倍聲而徵高則較之李照之律或恐無以相非而所云聲氣之元亦不在是也故曰因聲定尺庶幾協律任尺定聲無自而可所以虞書周禮皆有聽律之官而無算律之法樂由音生詎度算之謂哉自古樂既遠而談鍾律者大抵知音而不知樂則有謂四清為鄭聲者有謂二變為

夷音者有以喉牙齒舌唇定五音為譜者有以黃林太南姑應相生之序為譜者有謂黃鍾以下無濁聲應鍾以上無清聲者有謂黃鍾三寸九分妄為陰陽增損之法者原夫四清之設專為旋宮令無四清則無射應鍾之均商與宮犯夷則南呂之均角與宮犯所以子律清聲適濟其窮俾細大無奪倫臣民無凌僭而乃以鄭衛擬之何也變宮變徵之聲亦為隔位而設如宮與商商與角徵與羽皆隔一律而羽與宮角與徵則隔二律遠

則不諧須以近宮稍高近徵稍下者諧屬其間而況宮為君君不可執以一方徵為事事不可滯以一隅變亦何妨於義而必欲去之乎以喉牙齒舌唇定五音者是不知切韻之五音有定而律呂之五音固無定也如必切字而譜其音或將數字而連一律而何以謂之和聲以律呂相生之序為譜者不知旋宮有每章換調之法譜曲無逐句換宮之理如必宮次徵而徵次商將稱誰調宮而誰調角是凡詩皆共一譜而風雅頌不復可辨

尚可謂之樂否乎以黄鍾為最濁應鍾為最清葢不知宫音雖濁而半律則清羽音本清而倍律則濁以應黄為清濁之極則倍半無安頓之所滯於不變之常而不能諧於無常之變試之歌聲將必不可通矣以黄鍾為三寸九分妄意增損盡變古法者不知全律十二總為百二十分吕覽原文乃謂就全數内斷去三寸九分則餘八十一分為黄鍾而非以三寸九分為黄鍾也且明謂三分損一以下生三分益一以上生矣果如三寸九

分之說則算至應鍾止長一寸八分有奇而何以成律漫謂陰陽進退增損於九分六分之間豈不亦杜撰可哂之甚乎而又有謂孔庭之樂不宜用清黃之六者不知工與合音不相諧則黃正必受南倍而南正必禪黃清第取和聲豈惟黃清之六即濁工小五何嘗不入黃鍾之調而又奚正半之爲拘焉彼泥仲呂黃鍾之宮正律已足七均至於倍半變化律協聲諧思議未及則亦何惟乎其談之易也紛紜衆論病在乎不制器不審音

而雜能旁魄角勝於議論文字之間以自是嘗試與之考鍾擊石吹竽比竹而後乃信學士大夫之說良不足以服伶人賤工之心辨之固不可勝辯耳今世學者視鍾律為極難不復講究乃古者成均養士此為正業夫令人人習樂㒺鏗鏘舞蹈之節躬中和祗庸孝友之範毋論變化氣質涵養性情反情以和志廣樂以成教其裨益治化者何若要以實究聲容精解器數游六藝之途以綴六經之闕安有實體之而不得其音曹習之而

可欺以誕者漫曰筦弦綴兆為觀而已矣聽和視正為適而已矣登雅頌之壇騁雲韺之辨為博而已矣談性命則禮樂為粗習詞章則聲武為贅然則樂德樂語樂舞之教真迂濶而無當而司徒大司樂之屬設官二十皆贅員也周公之志已荒而反魯正樂吾夫子又汲汲焉謂之何哉士所習聞惟孔庭之大成樂舍此無可窺古樂者聊著其槩於此俾初學有考焉律始截竹故首竹樂貴人聲故竹之後匏土繼之樂理莫備於絲而金石為始終

條理革木者第所以節也故次絲次金石而以革木終焉

十二律配歲月八風八卦圖

黃鍾　其建子　其月辜　其候冬至　其歲困敦　其風廣漠　其卦乾初九　下生林鍾

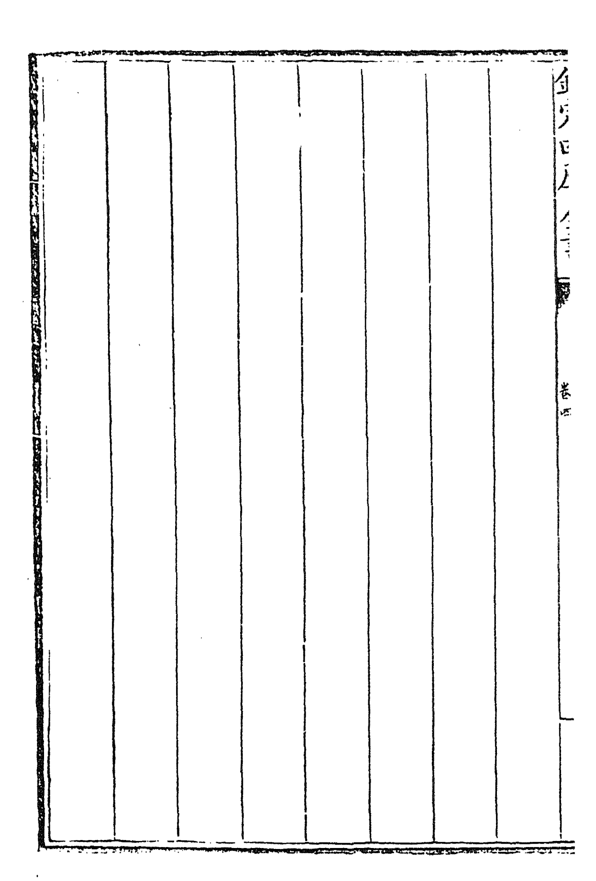
大呂　丑　涂　大寒　赤奮　坤六四　下生夷則

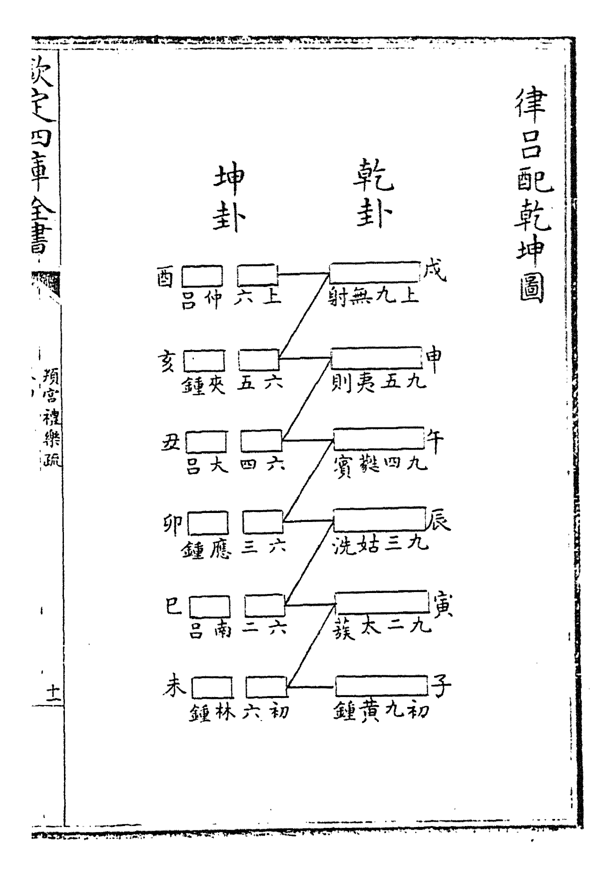
太蔟　寅　陬　雨水　攝提　條　乾九二　下生南呂

夾鍾　卯　如　春分　單閼　明庶　坤六五　下生無射

姑洗　辰　寎　穀雨　執徐　乾九三　下生應鍾

仲呂	巳	余	小滿	荒落	清明	坤上六	上生黃鍾
蕤賓	午	皐	夏至	敦牂	景	乾九四	上生大呂
林鍾	未	且	大暑	協合		坤初六	上生太蔟
夷則	申	相	處暑	涒灘	涼	乾九五	上生夾鍾
南呂	酉	壯	秋分	作噩	閶闔	坤六二	上生姑洗
無射	戌	玄	霜降	閹茂		乾上九	上生仲呂
應鍾	亥	陽	小雪	大淵	不周	坤六三	上生蕤賓

欽定四庫全書
頖宮禮樂疏
十一
律呂配乾坤圖
乾卦
坤卦
戌
上九無射
上六仲呂
酉
申
九五夷則
六五夾鍾
亥
午
九四蕤賓
六四大呂
丑
辰
九三姑洗
六三應鍾
卯
寅
九二太蔟
六二南呂
巳
子
初九黃鍾
初六林鍾
未

陽律歸乾始於内卦陰律從坤始於外卦依次列之

舊說黄鍾乾之初九下生林鍾為坤初六林鍾下生太蔟為乾九二太蔟下生南呂為坤六二南呂上生姑洗為乾九三姑洗下生應鍾為坤六三應鍾上生蕤賓為乾九四蕤賓下生大呂為坤六四大呂上生夷則為乾九五夷則下生夾鍾為坤六五夾鍾上生無射為乾上九無射下生仲呂為坤上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律娶妻

而吕生子也此雖附會然亦近理一説黄鍾在子大吕在丑子與丑合太蔟在寅應鍾在亥寅與亥合姑洗在辰南吕在酉酉與辰合蕤賓在午林鍾在未午與未合夷則在申仲吕在巳申與巳合無射在戌夾鍾在卯戌與卯合葢取斗與月合令以歷法考之固未見其合也牽合無義然自漢有此二説儒者恒言故附於此

五音配律呂求旋宮均主圖

大呂
夾鍾
仲呂
黃鍾
林鍾
太蔟
南呂
姑洗

下規係律呂相生次第上規係五音相生次第以五音小規與六律六呂大規同心以考樂章是屬某調

其法將小輪旋於大輪之上以求五音在於某律要見譜内所用之律於此五音俱備否如或不合則不係此調更推至一位求之但備五音即其所屬本調

律尺詁

昔者聖王作樂首定黄鍾謂之萬事根本其長爲度其

容為量其重為衡其聲則人之中聲合乎天地之正氣
亘古不變故名曰律而副之以六呂呂也者侶此者也
度量衡失當以黃鍾校之黃鍾失亦以度量衡求之而
其要先於審度黃帝之度取黃鍾之律均而九之九九
八十一分九分為寸九寸為尺舜同律度量衡更而十
之十分為寸十寸為尺而夏后氏因焉傳曰夏禹十寸
為尺即此尺也八十一分之尺縱黍為之者也百分之
尺横黍為之者也而其為黃鍾之度則未之有改也蓋

尺可改黄鍾不可改因而九之則為律因而十之則為尺也聖人無改於律而或改于尺何哉數究於九協於十顯乎河圖洛書乃天地自然之數書數九故黄鍾律長九寸九九八十一分與縱黍之長相合圖數十故黄鍾度長十寸十之得百分與横黍之廣相合河圖洛書太和之氣所呈也黄鍾太和之聲所寓也奇偶錯綜呈奇著瑞二數合而律度於是乎備矣朱子所謂與先天圖一般者此也理有自然聖人雖欲不然而不可得班

氏漢書乃謂黃鍾九寸加一寸為一尺夫度量權衡所以取法黃鍾以其出於自然與天地之正氣相應耳必加一寸以為尺而何取於黃鍾此尺一謬而千數百年無復正律正聲今為考定斷以舜律為準立算損益黃鍾協而衆律無所不協焉歷代尺度不同大都五種商尺四其黃鍾之度而益其一當夏禹尺之一十二寸五分周尺五其黃鍾之度而損其一當夏禹尺之八寸至如九其黃鍾之度外益一者漢尺也八其黃鍾之度外

盈二者唐尺也八十一其黄鍾而盈之以一十九者宋尺也唐尺即商尺也宋尺之分即黄帝之尺之分也而寸則異焉漢尺之寸即黄帝之尺之寸也而分則異焉後世尺度之長也掊克巧取者之為也三代則不然隨時損盈姑以示改革之義云爾夏之尺商之咫也夏之咫周之尺也用夏之尺商之咫用周尺而加之以其四之一皆黄鍾之度也然則舜律安據必絫黍乎哉曰難言之地有肥瘠時有水旱農有勤惰則黍生大小自不

得齊而於度當不盡合合於度未必合於量與衡也胡瑗定樂用羊頭山黍取其中等用之律不可成或曰秬黍中者謂選其中式者非中等之中也繹秬黍之義黍宜取巨巨則尺長而聲濁細則尺短而聲清黃鍾宫音最長最濁故黍當用巨然須參求古律尺疑似之間多截律管先以人聲審定然後絫黍參伍復以量衡相較乃得其真古璧羨及大小泉錯刀契刀開通錢世多有之可以參驗今世寶鈔尺度尤為合古鄭世子以今營

造尺絜寶鈔之外墨邊而又以古錢及絫黍相與考較以為工部營造尺去二寸當大泉九枚當開元錢十枚當縱黍八十一當橫黍百為真黃鍾而李照以大泉十枚為黃鍾冷謙從之所失者長劉歆荀勗以貨泉九枚為黃鍾王朴蔡元定從之所失者短語多不載今取所定黃鍾尺用九用十凡兩式列圖於左其算法諸家不同大畧四種以黃鍾為九寸每寸十分者京房律準及後漢志也以八十一分為八寸一分不作九寸者淮南

子及晉宋二書也以八十一分為九寸每寸九分者周禮註疏律呂新書也惟史記則生鍾分用十寸為尺共百分者為算其律數用九寸每寸十分者為算蓋兼用二法其文古其義顯較勝諸家生鍾分之分字去聲所云子一分者全得一尺也丑三分二者子乘母除以生諸律之法二為子三為母也而註皆誤解致晦其義然亦未為精密以算至仲呂皆不能生黃鍾故也故令專取律呂精義推定者以為律準

縱黍尺

此尺九分為寸九寸為尺 軒轅氏古尺算捷法用此

橫黍尺

此尺十分為寸十寸為尺 夏后氏今尺算精法用此

三十六律橫黍定算

每律十寸 每寸十分

	倍律	正律	半律
黃鍾	長二尺	長一尺	長五寸
林鍾	長一尺三寸三分四釐八毫	長六寸六分七釐四毫	長三寸三分三釐七毫
太族	長一尺七寸八分一釐七毫	長八寸九分 八毫	長四寸四分五釐四毫
南呂	長一尺一寸八分九釐二毫	長五寸九分四釐六毫	長二寸九分七釐三毫
姑洗	長一尺五寸八分七釐四毫	長七寸九分三釐七毫	長三寸九分六釐八毫
應鍾	長一尺 五分九釐四毫	長五寸二分九釐七毫	長二寸六分四釐八毫

蕤賓 長一尺四寸一分四釐二毫 長七寸 七釐一毫 長三寸五分三釐九毫

大吕 長一尺八寸八分七釐七毫 長九寸四分三釐八毫 長四寸七分一釐九毫

夷則 長一尺二寸五分九釐九毫 長六寸二分九釐九毫 長三寸一分四釐九毫

夾鍾 長一尺六寸八分一釐七毫 長八寸四分 八毫 長四寸二分 四毫

無射 長一尺一寸二分二釐四毫 長五寸六分一釐二毫 長二寸八分 六毫

仲吕 長一尺四寸九分八釐三毫 長七寸四分九釐二毫 長三寸七分四釐五毫

右算皆止於毫其自毫以下除黄鍾外皆有奇零

不盡之算棄之以目力所及至毫而止也然依此

制律足矣後做此

算法從倍律起黃鍾倍律通長二尺容黍二合稱重二兩律度量衡皆從倍起故算法當從黃鍾倍律起手若夫正律於度雖足一尺於量秖容半合於衡秖重半兩非全數也然用之於樂則以正律為主

律呂周徑詁

古稱黃鍾空圍為九分其長之一葢取黃鍾之管九分

之一以為內周而鄭康成謂凡律空圍九分蔡邕月令章句亦曰律雖有大小圍徑無增減孟康註漢志則曰黃鍾圍九分林鍾圍六分太蔟圍八分彷彿得之而隋志不以為然唐宋諸議律者悉從隋志胡瑗更定林鍾以下諸律圍徑而蔡元定又譏其失今依蔡說為之大抵聲調不協試取黃鍾一律較之截取半律林鍾以與黃鍾同吹音宜相合然半律之音雖清反下與正律聲不相應推尋其故清由管短下緣氣寬其聲自宜有異

衆律皆然固未有圍徑相同而正半諧音母子互應者
今依古法推之凡律九分其律之長以其一為之內周
用句股求弦之術即得外周二十分其律之長以其一
為之外徑用弦求句股之術即得內徑圓中取方方中
取圓內外周徑皆出自然之數律有定度而清濁高下
咸應焉不惟正倍半相應凡相生者皆相和使一人吹
黄鍾又一人吹林鍾其聲相合又吹林鍾與太蔟應吹
太蔟與夷則應其諸正律半律聲亦俱協諸儒漫謂圍

徑相同抑何舛也然吹律氣欲極細聲欲極微方得其妙太史公曰細若氣微若聲其言可味若軒昂掩抑氣猛聲焦即乖正音非所以調律也

三十六律內外周定算

	倍律外周	正律外周 倍律內周	正律內周 半律外周	半律內周
	寸分釐毫	寸分釐毫	寸分釐毫	分釐毫
黃鍾	二二二二	一五七一	一一一一	七八五
大呂	二一五八	一五二六	一　七九	七六三
太蔟	二　九七	一四八三	一　四八	七四一

夾鍾二　三七　一四四　一　一八　七二

姑洗一九七九　一三九九　九八九　六九九

仲呂一九二三　一三六　九六一　六八

蕤賓一八六八　一三二一　九三四　六六

林鍾寸分釐毫　寸分釐毫　分釐毫　分釐毫

一八一五　一二八三　九　七　六四一

夷則一七六三　一二四七　八八一　六二三

南呂一七一三　一二一一　八五六　六　五

無射一六六四　一一七七　八三二　五八八

應鍾	一六一七	一一四三	八八	五七一

三十六律內外徑定算

	倍律外徑	正律外徑 倍律內徑	正律內徑 半律外徑	半律內徑
	分釐毫	分釐毫	分釐毫	分釐毫
黃鍾	七七	五	三五三	二五
大呂	六八六	四八五	三四三	二四二
太蔟	六六七	四七一	三三三	二三五
夾鍾	六四八	四五八	三二四	二二九
姑洗	六二九	四四五	三一四	二二二

仲呂	六一二	四三二	三　六	二一六
蕤賓	五九四	四二	二九七	二一
林鍾	五七七	四　八	二八八	二　四
夷則	五六一	三九六	二八	一九八
南呂	五四五	三八五	二七二	一九二
無射	五二九	三七四	二六四	一八七
應鍾	五一四	三六三	二五七	一八一

徑求周者徑自乘得數折半為實開平方除之得

數以四十乘之九歸得周

周求徑者九因周數以四十除之得數自乘加倍為實開平方除之得徑周徑互求還原

以周徑求面冪者内周折半内徑折半相乘得面冪以面冪求實積者以本律通長乘面冪得積此有舊法今不詳載

竹音疏其器鳳簫　篴　横笛　篪　凡四種

學樂先絲造樂先竹古人非弦不歌非歌不弦學歌必

先琴瑟故曰不學操縵不能安弦不學博依不能安詩弦在詩前相須為用故學樂先絲音也然弦有緩急非管莫定管之長短大小而十一律吕頼焉黄帝使伶倫取竹嶰谷以生而空竅厚薄均者斷兩節間而吹之制十二筩以聽鳳鳴其雄鳴六雌鳴亦六以比黄鍾之宫五音正變由此而生是謂律本故知造樂之先竹也編竹而比之律長者聲濁短者聲清其狀鳳翼其音鳳聲名曰鳳簫即律管也吹之以候氣奏之以和聲舜典所

謂律和聲月令所謂律中某皆指律管而言律形而上者也管形而下者也律猶法律易曰師出以律管則所以攝之俾毋相凌亂而樂音樂理胥於是乎寄焉詩言磬管將將嘒嘒管聲禮言下管新宮下而管象與夫孤竹孫竹陰竹之管皆是物也八音之中惟竹與匏土用口吹之餘五者則否朱子曰音律只是氣人亦只是氣故相關氣之感通六馬秣而游魚聽風雨至而鳳凰儀然而不有律管孰肇其先有律而後度量權衡由此乎生

而可忽乎哉周禮笙師掌教吹籥簫篪篴管皆竹音也凡竹單吹無孔謂之管編吹無孔謂之簫吹處類簫謂之籥吹處類楚謂之笛四器周徑長短皆同惟篪不同吹法亦異管以協律畢一律則更一管大音雅淡非有繁管促節可適於聽也故後世失傳其洞簫篪篴鑽竅成聲以比諸律繁聲易逐故世俗騖焉要於審音正律必以簫管為本

鳳簫詁

釋名簫肅也其聲肅肅而清也世本曰舜所造其形參差以象鳳翼簫然清亮以象鳳鳴原本黄帝使伶倫自大夏之西昆侖之陰取竹之解谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之宣揚六氣而成天道是謂律管管有長短周徑有大小而聲之清濁髙下因焉編集衆律一管一聲又名排簫朱子云今呼簫管乃是古之笛雲簫乃是古之簫雲簫者排簫也排簫有二爾雅釋樂云大簫謂之䇺小簫謂之筊而管之多寡諸家説異郭璞曰簫大

者編二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸一名籟又引風俗通云簫參差象鳳翼十管長二尺今本風俗通作一尺隋書樂志亦言簫十六管長二尺而無二十三管之簫竊謂長二尺者倍律也管也一尺者正律也笅也大小皆十六管大簫用倍律十二而以黄大太夾四正律配之小簫用正律十二管而以黄大太夾四半律配之長短周徑皆如前算古稱孤竹之竒禮天神孫竹之衆禮地示陰竹之幽禮人鬼今不可别第用紫

竹斑竹或天門山竹江浙筆竹皆佳擇取天生兩端圓匀合外徑之數者用之而内徑或稍按度修治上開吹口一一試之令於律合然後編之編法黄鍾居左餘以次列除左右編管外餘管兩傍畧削使平加鰾粘聯上加二束束用象牙隨器大小狀類腰帶銅釘間之口用朱漆竹之佳者勿傷其皮而存其本質文選所謂帶以象牙掍其會合絳唇錯雜羅鱗捷獵者也若無佳竹則以金漆塗之元史樂志排簫有櫝黒漆搶金鸞鳳今用

朱漆其狀類冊葢籥字奇篆作冊象形籥字從冊會意廟祀之籥崇飾無害苐用之於燕賓飲射則傷雅耳劉濂曰簫乃十二律之本體虞廷最重之器故曰簫韶長短並列有似鳳翼故曰鳳簫一管一音無事假借其十二管長短俱如本律或用加倍此言是矣而又曰或長俱如黄鐘以蠟次第實之則又何以似鳳翼耶蔡邕亦謂簫有底以蠟實之增損則和陳暘簫圖長短一般而蠟塞以分清濁謂之底簫大抵襲邕之謬又一種通底

洞簫十二律皆清聲自夷則以上至夾鍾即次第開竅此與底簫參用而皆從右起葢宋太常樂也大明集禮所載用之然非古制

鳳簫圖

此正律簫制
其倍律倣此

大簫用十二倍律加四正律小簫用十二正律加四半律各二架長短周徑悉照前本律之算其吹口縱横俱廣一分七釐六毫乃黄鍾正律内徑之半也律有長短廣狹吹口無異勿過不及不及則濁過則清矣凡算律長連吹口在内有謂黄鍾吹口在九寸正數外者非是

鳳簫編竹按律次序譜色

大簫	小簫
第一管　黄鍾倍　濁合	黄鍾正　合

第二管　大呂倍　濁亞四　大呂正　亞四 亞亦云下

第三管　太蔟倍　濁四　太蔟正　正四 正亦云上

第四管　夾鍾倍　濁亞一　夾鍾正　亞一

第五管　姑洗倍　濁一　姑洗正　正一

第六管　仲呂倍　濁上　仲呂正　上

第七管　蕤賓倍　濁勾凡　蕤賓正　勾

第八管　林鍾倍　濁尺　林鍾正　清尺

第九管　夷則倍　濁亞工　夷則正　亞工

第十管　南吕倍　濁工　南吕正　清工

第十一管　無射倍　濁亞凡　無射正　亞凡

第十二管　應鍾倍　濁凡　應鍾正　清凡

第十三管　黄鍾正　合　黄鍾半　六

第十四管　大吕正　亞四　大吕半　亞五

第十五管　太蔟正　正四　太蔟半　正五

第十六管　夾鍾正　亞一　夾鍾半　緊五

琴瑟鍾磬塤篪笙簫管籥皆分大小二等或加半律

為三等李文察論備器曰備也者合大與小之謂也小者合律呂之本數大者合律呂之倍數本數聲清倍數聲濁單清失之輕單濁失之重輕重之間乃天地之所以合德四象之所以合氣中聲之所以妙用故必合大小器而並奏之合於律呂之和而不見其乖戾此樂之大成所以為妙若夫單器者小成之用也今製鳳簫二架一倍一正吹者兩手捧之按律次第輕吹以調衆音大成樂所用只合四上尺工六共五

字云張鶚改作十五管左八音右八音而中為黄鍾其管獨長吹之為合左右比者為四為一為上為尺為工為凡為六為五皆兩兩相應杜撰可哂抑不知吹時何以能一口兩音左右相應耶

篴詁自唐以來通名長簫共横笛附

今之簫古之篴也通作笛音義並同風俗通曰笛者滌也所以蕩滌邪穢納之於雅正也周禮笙師掌之經傳自笙師條外不多見故儒者疑篴非雅器因指横笛為

篴不知雅音之篴與籥同類古人通呼為籥廣雅曰籥七孔謂之笛毛詩傳曰籥六孔其或曰七孔者連吹孔而言也然籥制自是三孔所謂三竅成籥三才之和寓焉註疏解籥者曰如笛三孔而短然則如籥六孔而長者非笛也耶古無横笛馬融云羌人所造翰註笛本四孔京君加一為商音而許慎云羌笛三孔則又似與今笛異也風俗通云笛七孔漢丘仲造其於古者笙師所習未知合否今太常樂以横吹之笛為篴而呼篴為長

簫誤也其器納氣發聲度與律合以孔遠近分音清濁

按律龠氣八十一分為黄鍾宫又上龠氣七十二分為

太蔟商次上龠氣六十四分為姑洗角次上龠氣五十

四分為林鍾徵下三分為蕤賓變徵次上四十八分為

南吕羽四十二分為應鍾變宫此依古法九分為寸推

之義當如是而俗以三竅為仲吕四竅為林鍾五竅為

南吕皆竅為應鍾者葢自宋以來認無射倍聲為黄鍾

故仲吕為徵林鍾為羽南吕為變宫應鍾為變徵知音

者審協正聲而又不敢明指黄鍾為商故遷就兩均而兼用之其變徵迫徵則背竅移近以取子聲所謂變宮比於正音為和變徵不比於正音為謬者也若論黄鍾均主則變徵乃蕤賓也而曰應鍾宮徵不易位乎然六竅俱啓低吹亦得蕤賓大抵旋宮之法宮商原無定位又在隨管審定以諧各調也晉荀勗以五聲十二律還相為宮之法制十二笛其說曰周禮調樂金石有一定之聲造鍾磬者先依律調之然後施於廂垂諸音受鍾

磬之均即為悉應至於燕享無廂垂鍾磬諸弦歌從笛
為正笛猶鍾磬宜合律吕是則鑽孔以盡旋宫與古之
管籥畧同也今鄭世子樂圖亦有此器又有三孔者六
孔者但令孔廟樂無旋宫不備可耳正義云簫是樂器
之小者一器而具十二律謂即篴者是亦名洞簫洞與
筩其音相近原本截竹為筩而或謂以其形如洞門故
名洞簫其義遠矣今長簫遵制存用而正其名曰篴若
横笛則漢唐以來用之已久亦備其器不敢輒廢制竹

音者須擇圓徑合度竅厚適均之管而以合徑圓鑽修治其内之周徑令圓中規直中繩竅中律度其聲乃協不則流入别調難合雅音矣所以算取倍律之長者竹音清激配以倍律然後協於中正竹尚議葢謂是也

吹篴法

紫竹長二尺五分以二尺合黄鍾倍律此際横鑽兩孔相通以達黄鍾之聲而繫之以紅絲自此而上俱照算定倍律分中鑽孔前五孔後一孔共六孔各徑二分口

開半竅名山口直吹之其法在口脣之俯仰吹氣之緩急脣仰急吹則聲清脣俯緩吹則聲濁

最下相通之孔乃黄鍾律凡吹黄鍾六孔皆閉調氣俯脣而輕吹之則合字應仰而急吹則為清黄鍾六字應全閉低吹濁凡亦合林鍾倍聲所謂下徵黄生林也

自下而上第一孔太蔟律俯脣輕吹則四字應仰而急吹則五字乃清太蔟也凡吹四字五字只開此孔餘皆閉其半竅為大呂低吹濁工亦合南呂倍聲所謂下羽太生南也

次第二孔姑洗律以一字應凡吹一字開此孔及下一孔餘皆閉其半竅為夾鍾低吹濁凡亦合應鍾倍聲姑生應也

次第三孔仲呂律以上字應凡吹上字開此孔併下二孔餘皆閉低吹則濁亞凡無射倍聲是仲呂之母

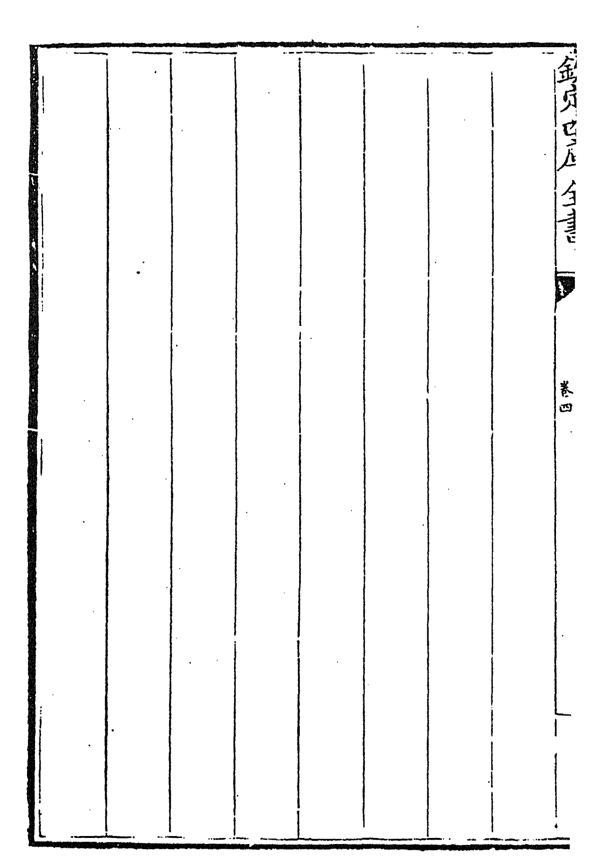
第四孔為林鍾以尺字應凡吹尺字開此孔并下三孔餘皆閉其半竅為蕤賓低吹則四字亦太正葢林生太

第五孔為南呂以工字應凡吹工字開此孔并下四孔餘皆閉其半竅為夷則低吹一字亦姑正葢南生姑

後一孔兼應鍾清大二律輕吹之為應鍾以凡字應重吹之為清大呂以亞五應如吹凡字開此孔并尾上第二與第三孔餘皆閉如吹亞五只開此一孔餘皆閉一云此孔為黃清㸃黃清止下應正一律其聲相近故誤認之其實非也此竅與仲呂雙發為應鍾

六孔俱開低吹勾字亦甤賔凡協律必自下而上象陽氣之自下升也凡藝是者宜平其氣緩取其音雖清激而不失悠徐之韵乃為雅樂若促拍弄巧則淫哇

俗樂而已古賦云翦雲夢之霜�法龍吟之異韻協律雅遂可和琴瑟之弦也然竹之伐取卒以期歲為候過期不伐則音窒未期而伐則音浮

篴圖

全啓
清清清正正
凡工尺上一四合
應南林仲姑太黃

半竅
無夷蕤夾大
亞亞勾亞亞
凡工一四

凡四管長二尺外加五分制法如前吹口徑二分深一分餘孔皆徑二分

吹横笛法

漢制雅笛七竅以五聲加二變也蔡邕曰形長尺圍寸無底有穴唐制尺有八寸亦取黄鍾倍律為義雖非古樂然而近於正矣紫竹為之共七孔上一大孔徑三分乃吹竅也下六孔徑各二分横而右輕吹之譜法大抵與長簫同六孔皆閉為黄鍾律以合字應低吹濁尺為林倍

尾第一孔太蔟律輕吹之以四字應重吹爲清太蔟五字也凡吹四字五字只開此孔惟以輕重别之餘皆閉低吹濁工爲南倍

次第二孔姑洗律以一字應凡吹一字開此孔及下孔餘皆閉低吹濁凡爲應倍

次第三孔仲吕律以上字應凡吹上字開此孔并下一孔餘皆閉低吹濁亞凡爲無倍

第四孔林鍾律以尺字應凡吹尺字開此孔併下二孔

餘皆閉低吹四字亦太正

第五孔南吕律以工字應凡吹工字開此孔併下三孔餘皆閉低吹一字亦姑正

第六孔應鍾律以凡字應凡吹凡字開此孔併尾上第二第三孔餘皆閉若重吹則為清黄鍾只開此孔俗以六字應低吹勾字亦㽔賔凡聲過則淫中則和實像鳳簫故吹簫必以笛和之

太常譜云按上五孔得四空下五孔得工按上二孔

得上按下二孔得六上下俱合得合

橫笛圖

橫而右吹

吹口 應六 南凡 林工 仲尺 姑上 太一 四

吹簫篴減字譜

要 六孔俱按俯而輕吹　要 六孔俱按仰而急吹　屋 啓後一孔

屆 啓下第一孔輕吹　屆 啓一急吹　层 啓下二孔

层 啓下三孔　屆 啓下四孔　屋 啓下五孔

屍 啓第六孔

簫篴樂章譜 横笛同惟清黄之六則輕吹啓後一孔與簫篴異

迎神樂奏咸和之曲

大 太四　哉 南工　孔 林尺　聖 仲上　道 太四　德 仲上　尊 林尺　崇 仲上

⿸尸皿 ⿸尸五 ⿸尸西 ⿸尸三 ⿸尸皿 ⿸尸三 ⿸尸西 ⿸尸三

維南工 持林尺 王仲上 化太四 斯林尺 民仲上 是黃合 宗太四

⿸尸五 ⿸尸西 ⿸尸三 ⿸尸皿 ⿸尸西 ⿸尸三 要 ⿸尸皿

典黃合 祀太四 有仲上 常林尺 精南工 純林尺 並太四 隆仲上

要 ⿸尸皿 ⿸尸三 ⿸尸西 ⿸尸五 ⿸尸西 ⿸尸皿 ⿸尸三

神黃六 其南工 來林尺 格仲上 於林尺 昭仲上 聖黃合 容太四

⿸尸兵 ⿸尸五 ⿸尸西 ⿸尸三 ⿸尸西 ⿸尸三 要 ⿸尸皿

奠帛初獻樂奏寧和之曲 有舞

自太四　生仲上　民林尺　來仲上　誰太四　底黃合　其仲上　盛太四

⿸尸皿　⿸尸巨　⿸尸四　⿸尸巨　⿸尸皿　要　⿸尸巨　⿸尸皿

維南工　師林尺　神仲上　明太四　度黃合　越太四　前仲上　聖太四

⿸尸五　⿸尸四　⿸尸巨　⿸尸皿　要　⿸尸皿　⿸尸巨　⿸尸皿

粢仲上　帛太四　具仲上　成林尺　禮黃合　容太四　斯林尺　穪仲上

⿸尸巨　⿸尸皿　⿸尸巨　⿸尸四　要　⿸尸皿　⿸尸四　⿸尸巨

黍太四　稷南工　非黃合　馨林尺　維南工　神林尺　之仲上　聽太四

⿸尸皿　⿸尸五　⿸尸六　⿸尸四　⿸尸五　⿸尸四　⿸尸巨　⿸尸皿

亞獻樂奏安和之曲 有舞

大(太四) 哉(仲上) 聖(黃合) 師(太四) 實(南工) 天(林尺) 生(仲上) 德(太四)

⿸厂亞 ⿸厂三 要 ⿸厂亞 ⿸厂五 ⿸厂西 ⿸厂三 ⿸厂亞

作(仲上) 樂(太四) 以(仲上) 崇(林尺) 時(仲上) 祀(太四) 無(林尺) 斁(仲上)

⿸厂三 ⿸厂亞 ⿸厂三 ⿸厂西 ⿸厂三 ⿸厂亞 ⿸厂西 ⿸厂三

清(黃六) 酤(南工) 維(林尺) 馨(仲上) 嘉(林尺) 牲(仲上) 孔(黃合) 碩(太四)

戾 ⿸厂五 ⿸厂西 ⿸厂三 ⿸厂西 ⿸厂三 妥 ⿸厂亞

薦(太四) 羞(南工) 神(黃六) 明(林尺) 庶(南工) 幾(林尺) 昭(仲上) 格(太四)

⿸厂皿 ⿸厂五 ⿸厂六 ⿸厂四 ⿸厂五 ⿸厂四 ⿸厂上 ⿸厂皿

終獻樂奏景和之曲 有舞

百仲上 王南工 宗林尺 師仲上 生林尺 民仲上 物太四 軌黃合

⿸厂上 ⿸厂五 ⿸厂四 ⿸厂上 ⿸厂四 ⿸厂上 ⿸厂皿 ⿸厂要

瞻黃六 之南工 洋林尺 洋仲上 神林尺 其仲上 寧太四 止黃合

⿸厂六 ⿸厂五 ⿸厂四 ⿸厂上 ⿸厂四 ⿸厂上 ⿸厂皿 ⿸厂要

酌太四 彼黃合 金林尺 罍仲上 維南工 清林尺 且太四 吉仲上

⿸厂皿 ⿸厂要 ⿸厂四 ⿸厂上 ⿸厂五 ⿸厂四 ⿸厂皿 ⿸厂上

登 仲上　獻 太四　維 林尺　三 仲上　於 黃六　嘻 南工　成 林尺　禮 仲上

厓　屆　扃　厓　㞕　屋　扃　厓

徹饌樂奏咸和之曲

犧 仲上　象 太四　在 仲上　前 林尺　豆 太四　籩 仲上　在 黃合　列 太四

厓　屆　扃　扃　屆　厓　要　屆

以 太四　享 南工　以 林尺　薦 仲上　既 仲上　苾 林尺　既 太四　潔 仲上

屆　屋　扃　厓　厓　扃　屆　厓

禮 黃合　成 太四　樂 仲上　備 太四　人 南工　和 林尺　神 仲上　悅 太四

要　⿸尸皿　⿸尸三　⿸尸皿　⿸尸五　⿸尸西　⿸尸三　⿸尸皿

祭(黃合)　則(太四)　受(仲上)　福(林尺)　率(黃六)　遵(南工)　無(林尺)　越(仲上)

要　⿸尸皿　⿸尸三　⿸尸西　⿸尸六　⿸尸五　⿸尸西　⿸尸三

送神樂奏咸和之曲

有(太四)　嚴(南工)　學(林尺)　宮(仲上)　四(黃合)　方(太四)　來(仲上)　宗(太四)

⿸尸皿　⿸尸五　⿸尸西　⿸尸三　要　⿸尸皿　⿸尸三　⿸尸皿

恪(黃六)　恭(南工)　祀(林尺)　事(仲上)　威(南工)　儀(林尺)　雍(仲上)　雍(太四)

⿸尸六　⿸尸五　⿸尸西　⿸尸三　⿸尸五　⿸尸西　⿸尸三　⿸尸皿

歆仲上 兹林尺 維南工 馨林尺 神仲上 馭大四 還林尺 復仲上

𡰱 𡱂 𡰽 𡱂 𡰱 𡲀 𡱂 𡰱

明黄六 禋南工 斯林尺 畢仲上 咸南工 膺林尺 百仲上 福太四

㞒 𡰽 𡱂 𡰱 𡰽 𡱂 𡰱 𡲀

望瘞與送神同

箎詁

庖犧氏斅竹為箎帝嚳命柞卜制篈管塤箎周官笙師教之說文作䶵注管樂也從龠虒聲或從竹作箎吹類

橫笛而吹口從右與塤相和聲似爾雅大篪謂之沂音銀其聲清辨孫炎曰篪聲悲沂悲也釋名曰篪啼也聲如嬰兒啼以竹為之其長尺有四寸陰數也其圍三寸陽數也小者尺有二寸似全乎陰數矣要皆有翹以通氣翹也者正面近尾二小孔是也黃鍾之聲寄此大則過濁小則過清必大小適中僅容粒米而後中聲出焉廣雅謂篪八孔晦菴因之又謂篪一孔上出徑三分似指翹為上出然爾雅謂沂一孔而先儒言篪有六孔七孔

及十孔之說蓋古制之失久矣以意揆之六孔六律之正聲也併吹口而七矣其八之十之何居陳氏以鄭司農七孔之論為泥於七音之失而又曰八孔八音正聲也十孔五音正倍之聲也不穿鑿歟自宋以來太常篪用六孔横吹今從之鄭世子謂吹孔居中上出前面左右各三孔共六孔後面及底無孔引古銅器為證弟左右均平安分律呂或聲與塤和而製亦與塤類耶詩有之伯氏吹塤仲氏吹篪釋詩者以塤篪異器而同聲以

況伯仲異體而同氣也然八音孰不同聲獨以塤篪為況蓋塤篪俱以五竅取聲十二律始於黃鍾終於應鍾二器五竅盡閉則為黃鍾五竅盡啓則為應鍾餘樂不然故惟塤篪有應和之義耳

吹篪法

此器聲大宜輕吹以和其聲乃合衆樂吹口在上前四孔後一孔底一孔通六孔

六孔俱閉調氣輕吹為黃鍾律譜以合應若重吹之即

清太蔟以五應

底一孔為太蔟律譜以四應凡吹四只開此孔餘皆閉

半窽
大吕

底上第一孔為姑洗律譜以一應凡吹一只開此孔併

底一孔餘皆閉 半窽
夾鍾

次二孔為仲吕律譜以上應凡吹上只開此孔併下二

孔餘皆閉 半窽
蕤生

第三孔為林鍾譜以尺應凡吹尺只開此孔併下三孔

餘皆閉

第四孔為南呂譜以工應凡吹工字只開此孔併下四孔餘皆閉半竅夷則

後一孔為應鍾譜以凡應若吹凡字開此孔併前五孔輕吹取音若獨啓此孔重吹則為清黃鍾譜以六應五竅半啓為無射其黃鍾大呂太蔟夾鍾哨之皆有清聲

李文察曰周官笙師掌教吹籥簫篪篴管五者皆出於笙師所教無非竹音之雅樂也今太常之所謂單

簫即古之籥也所謂排簫即古之管簫筊簫也篴即橫笛也管即律呂管也惟排簫最易吹一管一音無事假借而籥篪笛管皆一孔兼三音吹之極難分曉全在口脣之俯仰吹氣之緩急脣仰則清一律脣俯則濁一律仰而急者則為本律之半聲如第一孔太蔟也俯則兼大呂仰則兼夾鍾仰而急則為太蔟之半聲二孔姑洗也仰則兼仲呂仰而急則為姑洗之半聲三孔林鍾也仰則兼夷則仰而急則為林鍾之

半聲四孔南吕也仰則兼無射仰而急則為南吕之半聲五孔應鍾也仰則兼乎黄鍾之半聲欲全乎律吕者其妙處在兼音也鄭世子謂文察所論俯仰緩急一孔三音者則然但指某孔為某律則未必然今集諸家律譜各有小異如張鶚則更異大抵清濁疑似之間原不易辨巧由熟生者自能不拘死法然非認定某律審音定字則初學無入門之路

篪圖

橫而左吹

姑一 仲上 林尺 南工

太蔟

黃合

吹口

應 輕則凡 重則六

以竹為之長一尺四寸圍五寸三分上一大孔徑三分形如酸棗横而左吹前四孔後一孔底一孔通六孔吹竅距後一孔二寸五分後一孔距前一孔一寸一分餘三孔皆同孔皆徑二分半正面尾上開二小孔繫以紅絨絛眼距第六孔九分縣以朱亦用黄布為囊吹時用左手無名指挽其絛

吹篪減字譜

亣 六孔盡開輕吹

㡳 啓底一小孔

𡰪 近底第一孔

⿸尸二啓第二孔 ⿸尸三啓第三孔 ⿸尸四啓第四孔

⿸尸六單啓後孔

篪樂章譜

迎神樂奏咸和之曲

大太四 哉南工 孔林尺 聖仲上 道太四 德仲上 尊林尺 崇仲上

⿸尸𧘇 ⿸尸四 ⿸尸三 ⿸尸二 ⿸尸𧘇 ⿸尸二 ⿸尸三 ⿸尸二

維南工 持林尺 王仲上 化太四 斯林尺 民仲上 是黃合 宗太四

⿸尸四 ⿸尸三 ⿸尸二 ⿸尸𧘇 ⿸尸三 ⿸尸二 ⿱才六 ⿸尸𧘇

典黃合　祀太四　有仲上　常林尺　精南工　純林尺　並太四　隆仲上

亣　展　⿸尸上　⿸尸上　局　⿸尸上　展　⿸尸上

神黃六　其南工　來林尺　格仲上　於林尺　昭仲上　聖黃合　容太四

戻　局　⿸尸上　⿸尸上　⿸尸上　⿸尸上　亣　展

奠帛初獻樂奏寧和之曲 有舞

自太四　生仲上　民林尺　來仲上　誰太四　底黃合　其仲上　盛太四

展　⿸尸上　⿸尸上　⿸尸上　展　亣　⿸尸上　展

維南工　師林尺　神仲上　明太四　度黃合　越太四　前仲上　聖太四

扁 层 尼 辰 亓 辰 尼 辰

粢仲上 帛太四 具仲上 成林尺 禮黃合 容太四 斯林尺 稱仲上

尼 辰 尼 层 亓 辰 层 尼

黍太四 稷南工 非黃六 馨林尺 維南工 神林尺 之仲上 聽太四

辰 扁 屄 层 扁 层 尼 辰

亞獻樂奏安和之曲 有舞

大太四 哉仲上 聖黃合 師太四 實南工 天林尺 生仲上 德太四

辰 尼 亓 辰 扁 层 尼 辰

作仲上 樂太四 以仲上 崇林尺 時仲上 祀太四 無林尺 斁仲上

戹 展 层 层 戹 展 层 戹

清黃六 酤南工 維林尺 馨仲上 嘉林尺 牲仲上 孔黃合 碩太四

戾 屆 层 层 层 戹 亣 展

薦太四 羞南工 神黃六 明林尺 庶南工 幾林尺 昭仲上 格太四

展 屆 戾 层 屆 层 戹 展

終獻樂奏景和之曲 有舞

百仲上 王南工 宗林尺 師仲上 生林尺 民仲上 物太四 軌黃合

𡰪 屆 𡰪 𡰪 𡰪 𡰪 屒 亓

瞻黄六 之南工 洋林尺 洋仲上 神林尺 其仲上 寧太四 止黄合

屄 屆 𡰪 𡰪 𡰪 𡰪 屒 亓

酌太四 彼黄合 金林尺 罍仲上 維南工 清林尺 且太四 旨仲上

屒 亓 𡰪 𡰪 屆 𡰪 屒 𡰪

登仲上 獻太四 維林尺 三仲上 於黄六 嘻南工 成林尺 禮仲上

𡰪 屒 𡰪 𡰪 屄 屆 𡰪 𡰪

徹饌樂奏咸和之曲

犧(仲上) 象(太四) 在(仲上) 前(林尺) 豆(太四) 籩(仲上) 在(黃合) 列(太四)

𡰥 展 𡰥 层 展 𡰥 亓 展

以(太四) 享(南工) 以(林尺) 薦(仲上) 既(仲上) 芬(林尺) 既(太四) 潔(仲上)

展 屆 层 𡰥 𡰥 𡰥 展 𡰥

禮(黃合) 成(太四) 樂(仲上) 備(太四) 人(南工) 和(林尺) 神(仲上) 悅(太四)

亓 展 𡰥 展 屆 层 𡰥 展

祭(黃合) 則(太四) 受(仲上) 福(林尺) 率(黃六) 遵(南工) 無(林尺) 越(仲上)

亓 展 𡰥 层 屄 屆 层 𡰥

送神樂奏咸和之曲

有（太四）嚴（南工）學（林尺）宮（仲上）四（黃合）方（太四）來（仲上）宗（太四）

⿸尸氏 ⿸尸西 ⿸尸三 ⿸尸二 𡗗 ⿸尸氏 ⿸尸二 ⿸尸氏

恪（黃六）恭（南工）祀（林尺）事（仲上）威（南工）儀（林尺）雍（仲上）雍（太四）

⿸尸八 ⿸尸西 ⿸尸三 ⿸尸二 ⿸尸西 ⿸尸三 ⿸尸二 ⿸尸氏

歆（仲上）兹（林尺）維（南工）馨（林尺）神（仲上）馭（太四）還（林尺）復（仲上）

⿸尸二 ⿸尸三 ⿸尸西 ⿸尸三 ⿸尸二 ⿸尸氏 ⿸尸三 ⿸尸二

明（黃六）禋（南工）斯（林尺）畢（仲上）咸（南工）膺（林尺）百（仲上）福（太四）

戻　扄　扆　戹　扄　扆　戹　扆

　　瘞瘞與送神同

匏音疏其器笙竽凡二種

列管為簫聚管為笙鳯凰於飛簫則象之鳯凰戻止笙則象之匏部有六曰竽笙曰巢笙曰和笙曰閏餘匏曰九星匏曰七星匏而笙竽之名最古葢自女媧氏作使其臣隨裁匏竹以為竽而周禮笙師教之月令仲夏調笙竽淮南子孟夏吹笙竽大者竽小者笙一類也笙者

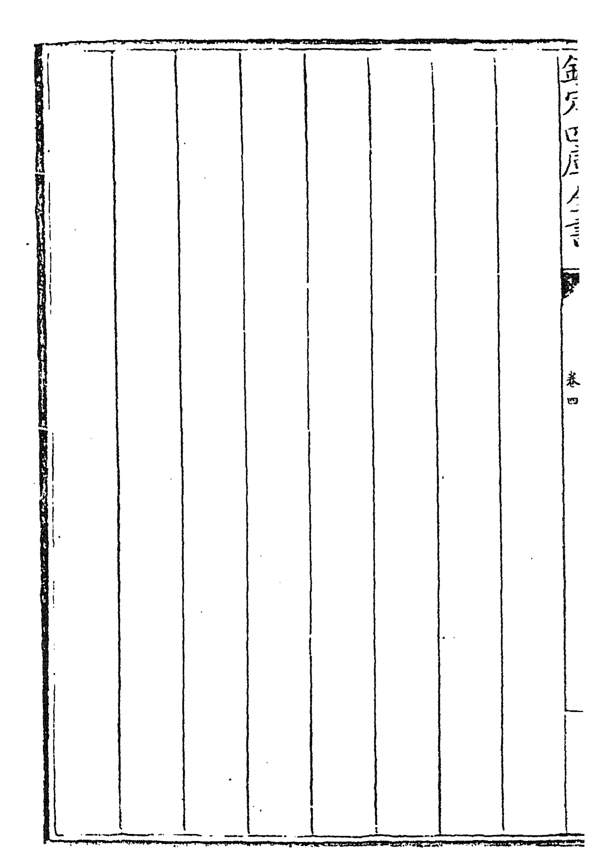
發萬物始生道達陰陽之氣故有長短之制焉有六合之和焉古者造笙以曲沃之匏汶陽之篠列管匏中施簧管端美在其中鍾而為宮以達沖氣而其用與衆樂相應太射儀樂人宿縣句東笙磬句西面句其南笙鍾周官笙師共其鍾笙之樂以教祴虞書曰笙鏞以間是鼓鍾而笙應也眂瞭掌擊笙磬詩曰笙磬同音是擊磬而笙應也鹿鳴鼓瑟鼓琴吹笙鼓簧則笙應琴瑟矣賓之初筵籥舞笙鼓則笙應鼓矣檀弓孔子十日而成笙

歌儀禮歌魚麗笙由庚之類則笙應歌矣詩書儀禮所載有笙無竽而爾雅謂大笙十九簧小笙十三簧又十九簧謂之巢以衆管在匏有巢之象十三管謂之和以大者唱則小者和所謂三笙一和而成聲者也然則大笙即竽即巢而小笙即和乎十三簧以象閏餘九簧以象九星七簧以象七星俗樂率從苟簡乃説文竽管三十六風俗通謂竽二十三簧諸儒以為二十四簧竊恐管多則匏巨而手不易持吹氣難達古有義皆旋宫用

之或别有法令旋宫久廢太常所用惟十七管者止吹一調雖有正倍多管亦無所用之矣舊説笙之宫管在左竽之宫管在中令不可攷俗笙苐取順手陰陽錯雜令依鄭世子所定取陽律陰吕分左右列之於義為當黄鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射六陽律悉皆在左而以左手按之大吕夾鍾仲吕林鍾南吕應鍾六陰吕悉皆在右而以右手按之管上各刻律吕正倍如吹合字認取黄鍾正律以左大指按之黄鍾半律以左食指按之

林鍾倍律右中指按之林鍾正律右食指按之四簧齊鳴總是黄鍾其餘相生相應悉皆倣此其制刻木代匏牛角為葢鑽孔揷管管以黄楊為脚脚内旁開半竅施簧簧用響銅薄片以方鋼鏟削使合律吕厚薄之辨而清濁分焉過薄則以黄蠟瀝清點之依時和調夏秋則蠟少清多冬春則蠟多清少點輕則聲清點重則聲濁其大凡也詩稱吹笙鼓簧既曰吹又曰鼓者凡竹音之屬吹者按其孔則無聲發其孔則有聲笙獨不然發其孔

則無聲惟按其孔則呼吸之氣從山口出鼓動其簧而聲始發耳山口高下各有定度管圍以竹匏髹以漆堅木為咮插管處勿使氣漏時置煖處以防浥蝕以上位次如環無端與俗笙右傍留闕不連二孔向内以指入其中而按之者不同此雅笙也其音皆須吹律詳議故曰匏竹尚議竽最難吹故不能者謂之濫竽

十九簧定位圖

夷則倍律
南呂倍律
大呂正律
仲呂正律
南呂正律
林鐘正律
林鐘半律
蕤賓半律
夾鐘半律
大呂倍律
無射倍律
應鐘倍律
無射倍律
太簇正律
蕤賓正律
無射正律
黃鐘正律
夷則正律
姑洗正律
黃鐘正律

左一 右一 左二 右二 左三 右三 左四 右四 左五 右五 左六 右六 左七 右七 左八 右八 左九 右九 十

吹處

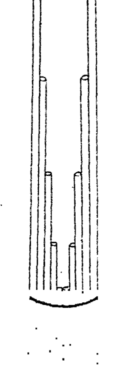
十三簧定位圖

太簇正律
夾鐘正律
林鐘正律
應鐘正律
南呂正律
仲呂正律
大呂正律
黃鐘正律
姑洗正律
夷則正律
黃鐘半律
無射正律
蕤賓正律

右一
右二
右三
右四
右五
右外
左一
左二
左三
左四
左五
左外

吹處

十九簧笙匏圖

首三管長一尺九寸次四管長一尺四寸次四管長一尺次四管長七寸次四管長五寸其尺寸定以黄鍾之管其二十四管之竽稍增之首四管長二尺四寸次四管殺六寸次四管殺四寸五分又次四管殺三寸又次四管殺二寸以世俗未習今但用十九十三兩等

十三簧笙匏圖

首三管長一尺五寸次四管長九寸次四管長六寸次二管長四寸以十二簧為六律六呂之正聲加一簧為黄鍾半聲閏餘相生循環無際律準十三弦亦此義也

十九簧上下相生譜

黄正生林正俗呼清尺　林正生林倍俗呼濁尺

林倍生太正俗呼正四　太正生南正俗呼清工

南正生南倍俗呼濁工　南倍生姑正俗呼正一

姑正生應正俗呼清凡　應正生應倍俗呼濁凡

應倍生蕤正俗呼勾凡　蕤正生蕤倍俗呼濁勾凡

蕤倍生大正俗呼亞四　大正生夷正俗呼亞工

夷正生夷倍俗呼濁亞工　夷倍生夾正俗呼亞一

夾正生無正俗呼亞凡　無正生無倍俗呼濁亞凡

無倍生仲正俗呼上字　仲正生黃半俗呼六字

黃半生黃正俗呼合字

右十九簧皆以二管成音或用三管四管亦可如吹

合字則按黃鍾正半與林鍾正倍四管如吹尺字則按林鍾正倍及黃正三管如吹四字則按林倍蕤倍太正大正四管如吹工字則按南正倍太正三管如吹一字則按南倍姑正夷倍夾正四管如吹凡字則按姑正　應正無正倍四管如吹勾字則按應倍及蕤正倍三管如吹上字則按仲正無正倍三管如吹六字則按仲正黃半二管聲俱相協

十三簧上下相合譜

黃正合黃半 六名清上 又黃半合仲吕 正上
仲吕合無射 亞凡 無射合夾鍾 亞一
夾鍾合夷則 亞工 夷則合大吕 亞四
大吕合蕤賓 勾凡 蕤賓合應鍾 清凡
應鍾合姑洗 正一 姑洗合南吕 清工
南吕合太蔟 正四 太蔟合林鍾 清尺
林鍾合黃正 合

右十三簧亦以兩管配音而俗用三管如吹合字

則按黄正半及林鍾三管如吹四字則按南吕太蔟大吕三管如吹上字則按仲吕黄半二管如吹凡字則按無射蕤賓應鍾三管如吹勾字則按大吕蕤賓二管如吹一則按夾鍾應鍾姑洗三管如吹工則按姑洗南吕夷則三管如吹尺則按太蔟林鍾二管如吹六則按黄鍾正半二管

審音安簫開山口次第圖

尺 工 凡 合 四 一 上 勾 小凡 尺 工 一 六 五

樂用雅笙則俗笙無所用之存此以備審訂

此開山口高低以次定律清濁之訣今俗笙從吹口右旁缺處數起自一至九為正面自十至十七為背面而以後中最長一管第十四者為黃鐘合與第十三清黃六相應第四為太蔟四其八其十一為清太蔟相應 第三為姑洗一與第十相應 第二為仲呂上亦與第十應 第十五為林鐘尺與第四第十二應 第七為南呂工與第三第十一相應 第五為應鐘凡與第六第十相應第十一為五字與四八應其一九無音三四十七穴在內

笙竽樂章譜

迎神樂奏咸和之曲

大 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

哉 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四

孔 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

聖 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

道 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

德 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

尊 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

崇 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

維 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四

持 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

王 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

化 太四 笙左七 右一二 竽左八十 右二九

斯 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

民 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

是 黃合 笙左一四 右五 竽左二五 右六九

宗 太四 笙左七 右一二 竽左八十 右二九

典 黃合 笙左一四 右五 竽左二五 右六九

祀 太四 笙左七 右一二 竽左八十 右二九

有 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

常 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

精 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四

純 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

並 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

隆 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

神 潢六 笙左一四 竽左五 右三

其 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四

來 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

格 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

於 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

昭 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

聖 黃合 笙左一四 右五 竽左二五 右六九

容 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

奠帛初獻樂奏寧和之曲

自 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

生 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

民 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

來 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

誰 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

底黃合 笙左一四 右五 竽左二五 右六九

其仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

盛太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

維南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四

師林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

神仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

明太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

度黃合 笙左一四 右五 竽左二五 右六九

越　太四　笙左七　右一三　竽左八十　右二九

前　仲上　笙左四　右二　竽左六九　右三

聖　太四　笙左七　右一三　竽左八十　右二九

粢　仲上　笙左四　右二　竽左六九　右三

帛　太四　笙左七　右一三　竽左八十　右二九

具　仲上　笙左四　右二　竽左六九　右三

成　林尺　笙左七　右五　竽左二　右六九

禮　黃合　笙左一四　右五　竽左二五　右六九

容 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

斯 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

稱 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

黍 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

稷 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四

非 潢六 笙左一四 竽左五 右三

馨 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

維 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四

神 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

之 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

聽 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

亞獻樂奏安和之曲

大 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

哉 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

聖 蕤合 笙左一四 右五 竽左二五 右六九

師 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

實 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四

天 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

生 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

德 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

作 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

樂 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

以 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

崇 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

時 仲上　笙左四　右二　竽左六九　右三

祀 太四　笙左七　右一三　竽左八十　右二九

無 林尺　笙左七　右五　竽左二　右六九

數 仲上　笙左四　右二　竽左六九　右三

清 潢六　笙左一四　竽左五　右三

酤 南工　笙左二三　右三　竽左八　右一四

維 林尺　笙左七　右五　竽左二　右六九

馨 仲上　笙左四　右二　竽左六九　右三

字	律	笙		竽	
嘉	林上	笙左七	右五	竽左二	右六九
牲	仲上	笙左四	右二	竽左六九	右三
孔	黃合	笙左一四	右五	竽左二五	右六九
碩	太四	笙左七	右一三	竽左八十	右二九
薦	太四	笙左七	右一三	竽左八十	右二九
羞	南工	笙左二三	右三	竽左八	右一四
神	潢六	笙左一四		竽左五	右三
明	林尺	笙左七	右五	竽左二	右六九

庶　南工　笙左二三　右三　竽左八　右一四

幾　林尺　笙左七　右五　竽左二　右六九

昭　仲上　笙左四　右二　竽左六九　右三

格　太四　笙左七　右一三　竽左八十　右二九

終獻樂奏景和之曲

百　仲上　笙左四　右二　竽左六九　右三

王　南工　笙左二三　右三　竽左八　右一四

宗　林尺　笙左七　右五　竽左二　右六九

師 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

生 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

民 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

物 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

軌 黄合 笙左一四 右五 竽左二五 右六九

瞻 潰六 笙左一四 竽左五 右三

之 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四

洋 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

洋 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

神 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

其 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

寧 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

止 黄合 笙左一四 右五 竽左二五 右六九

酌 太四 笙左七 右一二 竽左八十 右二九

彼 黄合 笙左一四 右五 竽左二五 右六九

金 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

罍 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

維 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四

清 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

且 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

旨 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

登 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

獻 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

維 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

三 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

於 潢六 笙左一四 竽左五 右三

嘻 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四

成 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

禮 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

徹饌樂奏咸和之曲

犧 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

象 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

在 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

前 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

豆 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

籩 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

在 黃合 笙左一四 右五 竽左二五 右六九

列 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

以 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

享 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四

以 林尺　笙左七　右五　竽左二　右六九

薦 仲上　笙左四　右二　竽左六九　右三

既 仲上　笙左四　右二　竽左六九　右三

芬 林尺　笙左七　右五　竽左二　右六九

既 太四　笙左七　右一三　竽左八十　右二九

潔 仲上　笙左四　右二　竽左六九　右三

禮 黄合　笙左一四　右五　竽左二五　右六九

成 太四　笙左七　右一三　竽左八十　右二九

樂 仲上　笙左四　右二　竽左六九　右三

備 太四　笙左七　右一三　竽左八十　右二九

人 南工　笙左二三　右三　竽左八　右一四

和 林尺　笙左七　右五　竽左二　右六九

神 仲上　笙左四　右二　竽左六九　右三

恱 太四　笙左七　右一三　竽左八十　右二九

祭 黄合　笙左一四　右五　竽左二五　右六九

則 太四　笙左七　右一三　竽左八十　右二九

受 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

福 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

率 潢六 笙左一四 竽左五 右三

遵 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四

無 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

越 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

送神樂奏咸和之曲

有 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

嚴南工　笙左二三　右三　竽左八　右一四

學林尺　笙左七　右五　竽左二　右六九

宮仲上　笙左四　右二　竽左六九　右三

四黃合　笙左一四　右五　竽左二五　右六九

方太四　笙左七　右一三　竽左八十　右二九

來仲上　笙左四　右二　竽左六九　右三

宗太四　笙左七　右一三　竽左八十　右二九

恪潢六　笙左一四　竽左五　右三

字	律	笙		竽	
恭	南工	左二三	右三	左八	右一四
祀	林尺	左七	右五	左二	右六九
事	仲上	左四	右二	左六九	右三
威	南工	左二三	右三	左八	右一四
儀	林尺	左七	右五	左二	右六九
雍	仲上	左四	右二	左六九	右三
雍	太四	左七	右一三	左八十	右二九
歆	仲上	左四	右二	左六九	右三

兹 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

維 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四

馨 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

神 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

馭 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

還 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

復 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

明 潢六 笙左一四 竽左五 右三

禋 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四

斯 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

畢 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

咸 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四

膺 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

百 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

福 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

望瘞與送神同

土音疏 其器 塤

昔者葛天氏塊柎瓦缶武喿從之是曰廣樂包犧氏繼之灼土為塤以合天人之和塤之為器瓦缶之器也故曰土土居中央於氣為沖氣於聲為中聲故聖王用之以和八音周官教於小師播於瞽矇吹於笙師樂記以塤為德音之音其字從員土形圓也一從熏燒土為之也說文曰壎為樂器一作塤風俗通曰塤燒土也圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡六孔爾雅大塤謂之

泏註亦云燒土為之大如鵝子鋭上平底形如秤錘六孔小者如雞子由是觀之古所謂土即今所謂瓦也國語曰瓦絲尚宫又曰瓦以贊之葢塤以歛𠇍以擊皆土之屬而必資於火近世泥於土音無用火者陳暘樂書亦第以為具火之形云耳未知其為𠇍屬也其説曰塤之為器平底六孔水之數也中虛上鋭如秤錘然火之形也塤以水火相合而後成器亦以水火相和而後成聲於義為允而又謂古有雅塤如鴈子頌塤如雞子其

聲清濁合乎雅頌復云大者聲合黃鍾大呂小者聲合
太蔟夾鍾然則雅無大夾頌無黃大此其說不近贅乎
大抵吹一塤而衆律咸備至於脣有頫仰抑揚氣有疾
徐輕重則一竅可該數音旋宮具焉巧存乎人而雅頌
烏足以拘之其音大抵類篪而周官之教又似詳於塤
畧於篪者塤主倡始不得不詳篪則和終而已不得不
畧夫亦寫伯仲之誼焉故曰伯氏吹塤仲氏吹篪譙周
曰周幽王時暴辛公善塤蘇成公善篪以義相友有兄

弟之親而說者又謂篪竹音為仲春塤土音為季夏故稱兄弟其觧如此乃世本遂以為暴公作塤蘇公作篪誤也製塤之法最不易過於小則無黄鍾律過於大則無四清聲務求小大適宜而後十二律始全法以米瀋和灰作模俟其燥也乃用磬石屑熟擣成泥水澄極細漆調如餳摶塑模上圍七寸五分高三寸五分底徑二寸四分厚四分上鋭處留一竅俟乾從上竅空去其灰塤腰四隅各開一孔相對透明雖顯四孔

只是兩孔之通者耳古云其二通者此也雙孔之下復開一孔形如鼎足寘之前面共上一孔是為六孔所謂前三後二併吹孔為六者也凡孔前後内外徧用生漆磨光更加硃漆戧金雲龍為飾頂竅徑四分餘竅空分許往來可容粒米要極淨圓乃能協律否則不惟不應字且不成聲矣

吹塤法

左右兩手名指屈蟠塤底作環抱狀兩大指按内二孔

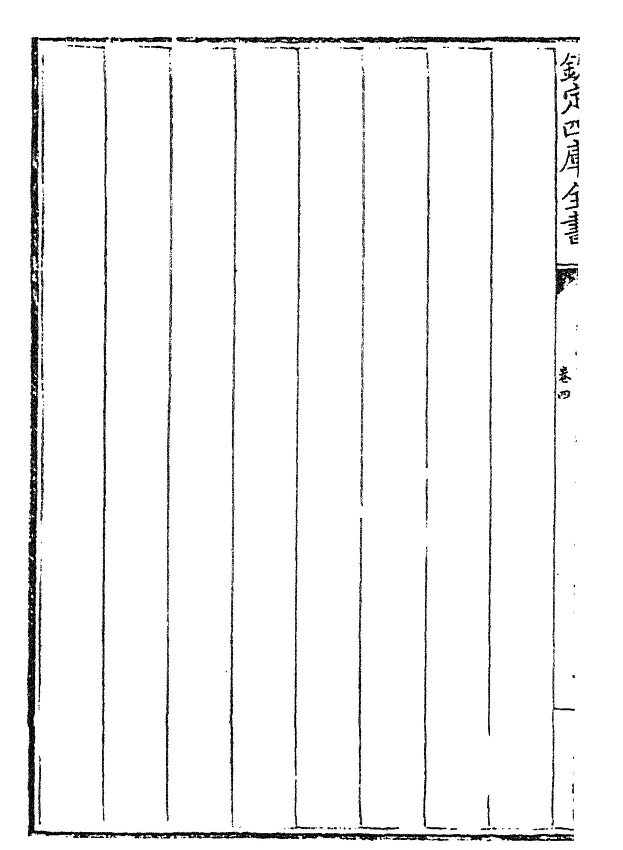
左中指按外下孔左右食指按外上二孔
五竅俱閉平氣俯脣輕吹之為黄鍾譜以合應
畧俯脣微仰吹之為太蔟譜以四應
俯仰間畧微加氣為姑洗譜以一應以上五竅全閉
啓右手食指餘閉平脣極重吹為仲吕譜以上應
啓後二竅閉前三竅為蕤賓譜以勾應
啓左手中食二指餘閉為林鍾譜以尺應
前三竅俱啓餘閉為南吕譜以工應

五竅俱啓輕吹為應鍾譜以凡應

五竅俱啓重吹為清黄鍾譜以六應

左中指閉前下一竅餘皆啓重吹為清太蔟譜以五應

此其大畧若夫圍徑有大小體質有厚薄穴竅有高下疎密差之毫釐則其聲不應妙達其觧又當隨器消息

塤前圖

塤後圖

前三竅如倒品字上二下一後二竅並列除吹口前後共五竅舊制大塤高三寸五分圍七寸五分底徑二寸四分吹孔徑三分五釐按孔徑一分七釐　小塤高與大塤同其圍五寸五分底徑一寸七分五釐吹孔徑三分按孔徑一分五釐　今考按孔不宜太寬只用米許為當

減字塤譜

庅五孔俱閉俯吹

㽘五孔俱閉仰吹

𠩄啓前三孔

崖啓左手中食二指　砻啓右手食指　屋五孔俱啓重吹

塤樂章譜

迎神樂奏咸和之曲

大太四　哉南工　孔林尺　聖仲上　道太四　德仲上　尊林尺　崇仲上

罡　厓　崖　砻　罡　砻　崖　石

維南工　持林尺　王仲上　化太四　斯林尺　民仲上　是黃合　宗太四

厓　崖　砻　罡　崖　砻　庒　罡

典黃合　祀太四　有仲上　常林尺　精南工　純林尺　並太四　隆仲上

庄罡启岸层岸罡启

神黃六 其南工 來林尺 格仲上 於林尺 昭仲上 聖黃合 容太四

层岸启岸启庄罡

奠帛初獻樂奏寧和之曲 有舞

自太四 生仲上 民林尺 來仲上 誰太四 底黃合 其仲上 盛太四

罡启岸启罡庄启罡

維南工 師林尺 神仲上 明太四 度黃合 越太四 前仲上 聖太四

层岸启罡庄罡启罡

粢仲上　帛太四　具仲上　成林尺　禮黃合　容太四　斯林尺　稱仲上

居　望　居　崖　压　望　崖　居

黍太四　稷南工　非黃六　馨林尺　維南工　神林尺　之仲上　聽太四

望　厓　屋　崖　厓　崖　居　望

亞獻樂奏安和之曲 有舞

大太四　哉仲上　聖黃合　師太四　實南工　天林尺　生仲上　德太四

望　居　压　望　厓　崖　居　望

作仲上　樂太四　以仲上　崇林尺　時仲上　祀太四　無林尺　斁仲上

啓 望 啓 崖 啓 望 崖 啓

清黃六 酟南工 維林尺 馨仲上 嘉林尺 牲仲上 孔黃合 碩太四

屋 层 崖 啓 崖 啓 庄 望

薦太四 羞南工 神黃六 明林尺 庶南工 幾林尺 昭仲上 格太四

望 层 屋 崖 层 崖 啓 望

終獻樂奏景和之曲 有舞

百仲上 王南工 宗林尺 師仲上 生林尺 民仲上 物太四 軌黃合

啓 层 崖 啓 崖 啓 望 庄

瞻黃六 之南工 洋林尺 洋仲上 神林尺 其仲上 寧太四 止黃合

层 厓 崖 硌 崖 硌 望 庄

酌太四 彼黃合 金林尺 罍仲上 維南工 清林尺 且太四 旨仲上

望 庄 崖 硌 厓 崖 望 硌

登仲上 獻太四 維林尺 三仲上 於黃六 嘻南工 成林尺 禮仲上

硌 望 崖 硌 层 厓 崖 硌

徹饌樂奏咸和之曲

犧仲上 象太四 在仲上 前林尺 豆太四 籩仲上 在黃合 列太四

咅 罡 咅 崖 罡 咅 庢 罡

以太四 享南工 以林尺 薦仲上 既仲上 芬林尺 既太四 潔仲上

罡 厓 崖 咅 咅 崖 罡 咅

禮黃合 成太四 樂仲上 備太四 人南工 和林尺 神仲上 悅太四

庢 罡 咅 罡 厓 崖 咅 罡

祭黃合 則太四 受仲上 福林尺 率黃六 遵南工 無林尺 越仲上

庢 罡 咅 崖 厓 厓 崖 咅

送神樂奏咸和之曲

有 太四 嚴 南工 學 林尺 宮 仲上 四 黃合 方 太四 來 仲上 宗 太四

罡 𡰯 崖 啓 㡯 罡 啓 罡

恪 黃六 恭 南工 祀 林尺 事 仲上 威 南工 儀 林尺 雍 仲上 雍 太四

屋 𡰯 崖 啓 𡰯 崖 啓 罡

歆 仲上 茲 林尺 維 南工 馨 林尺 神 仲上 馭 太四 還 林尺 復 仲上

𡰯 崖 𡰯 崖 啓 罡 崖 啓

明 黃六 禋 南工 斯 林尺 畢 仲上 咸 南工 膺 林尺 百 仲上 福 太四

厔 𡰯 崖 啓 𡰯 崖 啓 罡

瘞坐瘞與送神同

類宮禮樂疏卷四